周易詳說

周易詳說卷之十一

三原劉紹攽註

繫辭上傳

此十翼文也、舊以上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦爲十翼、繫辭者屬辭也、如繫辭焉而明吉凶、繫辭焉而命之、皆指文王而言、而此二翼多釋作易繫辭之意。雖重言彖爻大義。并蓍筮布揲諸法。而大旨在屬辭。則繫辭名焉。特曰傳者。別于經也。

天尊地卑、乾坤定矣、卑高以陳、貴賤位矣、動靜有常、

剛柔斷矣、方以類聚、物以羣分、吉凶生矣、在天成象、在地成形、變化見矣、是故剛柔相摩、八卦相盪、鼓之以雷霆、潤之以風雨、日月運行、一寒一暑、

此言作易之本。由乾坤而推及六子也。自天尊地卑、至變化見矣、皆就乾坤而言、天地其形體也、乾坤其性情也、有此形體之尊卑、即有此性情之健順、定者不可移也、天高地卑、而上貴下賤之位著、天動地靜、而陽剛陰柔之爻明、本天之方向、本地之品彙、類聚羣分、則愛惡相攻、而吉凶生、清輕者列而爲象、重濁者含而爲質、則默運潛移、而變化

顯此皆象之見于乾坤者也夫乾剛坤柔即此剛柔二畫相推摩而畫爲八卦又卽八卦相盪移而六子生焉雷霆風雨卽震艮巽兌也日月卽坎離也乃以推移摩盪之法而鼓之潤之運行之以此推彼以彼推此一往一來如寒暑然而總要之于乾坤之成列而已 榕村語錄曰剛柔相摩是一對對相摩雷與風摩山與澤摩八卦相盪則山可與雷盪風可與澤盪都是言交易

乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

此由六子而遡乾坤。蓋六子皆原于乾坤也。乾入坤體而爲震坎艮之三男、坤入乾體而爲巽離兑之三女、秉乾而有氣、故乾資始、秉坤而有形、故坤成物、秉氣者主之而已、故曰知、成形則著其能焉、故曰作、始之成之、千端萬狀、總不外于至易至簡而已。

易則易知、簡則易從、易知則有親、易從則有功、有親則可久、有功則可大、可久則賢人之德、可大則賢人之業、易簡而天下之理得矣、天下之理得而成位乎其中矣、

此明易簡爲作易之原也易知則不遠人以爲道故有親易從則聖人夫婦皆能故有功有親則得乎同然不易之理故可久有功則極乎推準無外之規故可大可久可大者賢人之德業也天地德業易簡而已故易簡則得天下之理而成六位以守實位參天兩地豈外是焉

右第一章言天地自然之易以明作易之原

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

夫所謂天下之理得者繫辭也前未明言繫辭故

此以繫辭直揭之辭因象繫象由卦生迨辭繫而吉凶之理明矣象著而變化之理顯矣象者何剛柔交錯也言吉凶而悔吝在其中言變化而占在其中

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

吉凶悔吝皆辭也變化剛柔皆象也失得憂虞以人事言辭因象繫也晝夜進退以造化言象由卦生也三極之道兼造化人事言辭與象俱在其中

矣。

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

居而安者行也易之序卽上下篇次第孔子謂之序卦是也天道之消息盈虛人事之存亡得喪皆有自然之序焉樂而玩者知也紬繹爻辭知之明而後能行之力也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀者觀其大意玩者詳審而精求之也辭因象繫

不觀象則無以知辭居者靜而無事之時觀之玩之所以致其知也變以揲蓍所得陰陽老少言占謂所占之爻辭觀之玩之所以篤于行也四其字兼彖爻言

右第二章言聖人作易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

文王係彖言乎卦之象以曲盡其全體之蘊周公係爻言乎爻之變以旁通其一節之理爻者交也陽而曰九是將交陰者也陰而曰六是將交陽者也故曰變然各爻自有本義未可兼之卦而言

吉凶者、言乎其失得也、悔吝者、言乎其小疵也、无咎者、善補過也、

彖爻之辭、爲筮而設、故吉凶悔吝无咎者、斷占之凡例也、然无咎行乎四者之間、葢能補過、則不至于悔吝。而吉凶之來、以順受之。全易精義、皆在于此。此卦所由立。辭所由繫也。

是故列貴賤者、存乎位、齊小大者、存乎卦、辯吉凶者、存乎辭、憂悔吝者、存乎介、震无咎者、存乎悔、

何以補過。必從位與卦與辭而求之。外貴內賤、五貴、初二三四上賤、以位言也、小謂陰、大謂陽、齊者

比而衡之卦名生焉象爻有辭吉凶見焉吉凶者事之已成必有幾微之介焉所以使人謹于幾先也震厲也厲而无咎者惟其悔而知變變則過可補矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

言卦則辭該焉險者凶悔吝也易者吉无咎也大易小險貴易賤險而辭各指之其以辭爲占如此

右第三章釋卦爻辭之通例　以上三章上下傳之綱領也

易與天地準故能彌綸天地之道

是何也、以易之作、則乎天地而天地之道、皆彌綸

其中爲準則也、彌滿也、說文云開弓也、謂弓開則滿也、王肅云、綸者纏裹也、統之爲包絡之義、

仰以觀于天文、俯以察于地理、是故知幽明之故、原始反終、故知死生之說、精氣爲物、游魂爲變、是故知鬼神之情狀、

故仰觀俯察、則乾坤成列、而陰陽以分、幽明即乃陰陽也推其陰陽之初聚者曰原始、陰陽之既分者曰反終、而死生以明、原始則陰精陽氣、聚而爲物、反終則魂升魄降、散而爲變、而鬼神無疑、易以爲彖象、

而玩辭玩占、歷歷知之、謝梅莊曰、君子生爲陽中之陽、死則爲陰中之陽、神也、小人生爲陽中之陰、死則爲陰中之陰、鬼也、

與天地相似、故不違、知周乎萬物而道濟天下、故不過、旁行而不流、樂天知命、故不憂、安土敦乎仁、故能愛、

不違不過、天地不能違、不能過也、所謂彌綸天地之道者也、知周萬物、其知似天、道濟天下、其仁似地、知似天、偏物而不逐物、其行不流、樂天知命、義理不窮于氣數、何憂之有、仁似地、安於所處、厚于

所性其變普矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體

謝梅莊曰知仁似天地統言之範圍天地之化而不過析言之曲成萬物而不遺矣知幽明生死鬼神統言之通乎晝夜之道析言之知其刻分消長之故矣所以天地之道無方而易之彌綸之者亦無體也非與天地準其安能之

右第四章言易之本于天地

一陰一陽之謂道

易準天地天地之間陰陽而已其對而迭運所謂道也

繼之者善也成之者性也

如繼體繼志之繼天賦人受交接之間也善者純粹至善成之者謂體質已具理即賦焉理者性也性與善非二物道性善自孔子始

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

繼善成性以後不特人與物異就人之中仁知之見各倚於所稟百姓之愚行習而不知故仁義合

一之道鮮矣此聖人所以有憂也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

有如仁顯乎外而用藏乎內震動萬物而不假聖人憂世之憂此正向所謂盛德大業而各得其至者有如是也　仁與德陰也用與業陽也顯藏富有日新陰陽互根也天地之道如此

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

生生演易之法也天垂象地效法效者呈也陽之

變陰從坤始。故推移轉變其法者。於坤見之。而後推極其三百六十四爻之數以爲彰往察來占卜之事、吉凶變化、皆本於易、乾陽坤陰占陽事陰生生不窮、陰陽互根也。易之道如此。此極數知來推極其數、則可以彰往察來、天之高、星辰之遠、其故可坐而數、亦以數在耳、邵子元會運世之說、蓋本於此、後世占驗諸術、亦皆不外於極數知來耳、

右第五章、言易之本於陰陽、

夫易廣矣大矣、以言乎遠則不禦、以言乎邇則靜而正、以言乎天地之間則備矣、

廣无所不載大无所不覆以言乎遠則千載六合不以至遠而不到莫得而禦止之以言乎邇則几席旦暮不待安排而自不偏靜而各正此所以配天地也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

以乾坤二卦言之乾之心一而不二其靜也專一其動也直遂是以乾一之氣无一不到規模極其大坤之事順而無爲其靜也翕聚其動也發散是以坤二之氣承天時行度量極其廣　朱可亭曰

乾奇也、如長竿然、以爲表率、取其直也、當其勿用而放倒、塊然一物耳、用而豎之、軒然直上矣、誰得而撓焉、坤耦也、如大門然、以通出入、取其闢也、當其无事而扃闔、其中莫得而見也、有事而啓之、其出不窮矣、孰得而拒焉、

廣大配天地、變通配四時、陰陽之義配日月、易簡之善配至德、

大生廣生、則廣大配天地矣、而不止此、凡天地間錯行代明、並行不悖者、易皆有以配之、措之人事則至易至簡、而配乎仁義禮智之聖德、所謂三極

之道也、

右第六章言易之廣大本於易簡、

子曰、易其至矣乎、夫易聖人所以崇德而廣業也、知崇禮卑、崇效天、卑法地、

易非僅卜筮之書、聖人所以具易理于心而崇德體易理于身而廣業也、葢德業出于性、性之德知則淸明而其崇如天、禮則篤寔而其卑象地、知如天、知識高明、德豈不崇、禮如地、踐履平寔、業豈不廣、

天地設位而易行乎其中矣、成性存存、道義之門、

不唯德業崇廣也自天地定位而三才之道行乎其中聖人于本成之性存存不已而性中統體之道散殊之義莫不由此出焉與天地之變化而日新富有者无異此易之所以配天地也

右第七章言聖人體易于身以起下文君子學易之事

以上四章總申明首章之義

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾者物理之繁各有形容擬之未畫之先一得其

宜象之旣畫之後此象所由立也專以彖言○

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是謂之爻

動者事爲之變一事必觀衆理之統會而會中具有一理之可通乃卽其可通者定爲典常而可行此辭所由繫也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

賾繁也雜也不可惡謂其理明詞當卦名彖辭是也○至動謂三百六十四爻總歸于寡過而已故不

可亂。

擬之而後言、議之而後動、擬議以成其變化、

君子于是有觀玩之學焉以吾之言與易之理比擬、咸當而後言以吾之動與易之理討議不差而後動、言動之間無不當可所以成變化也、

鳴鶴在陰、其子和之、我有好爵吾與爾靡之、子曰君子居其室、出其言善則千里之外應之況其邇者乎、居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎、言出乎身加乎民、行發乎邇見乎遠言行君子之樞機、樞機之發榮辱之主也、言行君子之所以動天地

也可不慎乎
言行宜擬議以誠爲本樞戸樞機弩牙戸樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及物或是或非也
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭
交友宜擬議以道相合其利斷金者言其纖利能斷截于金其臭如蘭者吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也
初六藉用白茅无咎子曰茍錯諸地而可矣藉之用

茅、何咎之有、愼之至也、夫茅之爲物薄、而用可重也、
愼斯術也以往、其无所失矣、

處物宜擬議。以敬爲基。

勞謙君子有終吉、子曰、勞而不伐、有功而不德、厚之
至也、語以其功下人者也、德言盛、禮言恭、謙也者、致
恭以存其位者也、

有功勞宜擬議。以謙爲吉。

亢龍有悔、子曰、貴而无位、高而无民、賢人在下位而
无輔、是以動而有悔也、

居高宜擬議。以亢爲戒。亢者謙之反也。

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

處幾宜擬議以密爲要

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

致寇由于不擬議謹于名器亂無從生矣

右第八章言君子學易之事前章以存存用易

尊德性也。此章以擬議用易道問學也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

一三五七九奇數也二四六八十耦數也此易畫所以起漢五行志自一至十八卦是也亦以奇耦言

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十相得本義謂一與二三與四五與六七與八九與十

各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合五奇之積爲二十五五偶之類爲三十合爲五十有五卽凡鬼神變化皆在于是而況區區大衍乎

右第十章明蓍之變化生于天地奇耦之數

諸儒皆以此章爲明河圖之數今之所謂河圖始於陳搏自左氏以來未有言及之者其果出自伏羲蓋不敢知也況繫辭言作易之故有曰仰觀俯察近取遠取不言河圖也卽曰河出圖洛出書聖人則之亦與神物變化垂象四者并

舉不專重河圖也啓蒙亦以河圖爲易中之一
事故余不以此章明河圖

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏再扐而後掛

大如大能太卜之大衍者推演即洪範演忒之衍天地之數五十有五獨用五十者啓蒙云五爲五十所因而自无所因故虛之則但爲五十捨去其一以象太極故曰其用四十有九乃以四十九蓍兩分之左右以象兩儀又取右蓍一莖掛之左手

最小指之間以象三才于是以四數數蓍而違撥之象春夏秋冬之四時奇者所揲之餘扐者始之掛一扐之指尖也向已掛奇于此今又以四揲之餘仍歸于此是歸奇于扐也此象閏也閏者餘也此一變也然卦不一變蓍不一揲當有再數其餘者卽再扐也四時更五歲而得再閏蓍筮者合兩分一卦二揲為五節可當五歲而亦得再閏是再變也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當

萬物之數也、

即以大衍筮言之、陽數九、而乘之以揲四之數、四九三十六、此陽爻之策也、乾有六陽、則當有二百一十六策、（荀爽曰三六一百八十又六六三十六合得二百一十六）陰數六而乘之以揲四之數四六二十四、此陰爻之策也、坤有六陰、則當有一百四十四策、（荀爽曰二六一百二十又四六二十四合一百四十四）則祇此大衍五十、而合乾坤所得之策、可以當三百六十日一期之數、合上下二經六十四卦三百八十四爻、陰陽相半、所得萬有一千五百二十之策、可以當萬物之數也、（陽爻一百九十二每爻三十六

得六千九百一十二策陰爻一百九十二毎爻二十四得四千六百八策合之為一萬一千五百二十

是故四營而成易十有八變而成卦

營求也四營謂分二掛一揲四歸奇也易儀于是乎成變者變易謂一變也三變成爻六爻成卦郭白雲謂前一變掛後二變不掛則三營而非四營矣故從朱子之說朱子本之唐一行

八卦而小成

十有八變而成卦舉其大成也方其九變而得內之八卦是為小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

卦成而有變卦引六畫為十二畫是引而伸長之也以六十四卦之事類合之變卦是隨其所觸而互相長也故可以盡天下之能事

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯道明吉凶之理神德行決趨避之機酬酢者如與人相答問而助神明之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文揲蓍之事神即天地

右第九章言揲蓍之事

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

以言尚辭者繫辭也以動尚變者揲蓍也以制器尚象者包犧神農黃帝各有其事如後所云也而總見之于卜筮之尚占然則卜筮可少哉

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

問卽筮也命者告也神告之而我受之謂之受命如嚮者謂相向面告也物卽陰陽之物謂來事也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

謝梅莊曰以揲蓍言參雜也右刻之策掛扐于左手自彼入此故曰參伍彼此相參也四營之後一掛二扐之策不分左右合爲一變故曰伍錯者一左一右相對待所謂分而爲二以象兩也綜者或上或下相流行所謂掛一揲四歸奇再扐也取而執之掛之扐之自下而上執而揲之掛扐合而置之自上而下如織布帛之有綜緫通者由一變推而行之也極者必至十八變而後成也　成天地

之文以八卦言定天下之象以六爻言

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

謝梅莊曰以求卦言卦无思无爲而蓍有思有爲蓍感之則卦通之矣

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

无有遠近幽深是極深也參伍錯綜是研幾也通志者明民之心成務者利民之用

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

通志成務歸于辭象變占四者而已

右第十章言揲蓍求卦之事

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易兼蓍卦言卦以開物蓍以成務天下之道不外是矣物謂物之理開謂人所未知者開發之通志承開物言定業斷疑承成務言

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以

貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

蓍圓者蓍以七爲數七七四十九象陽之奇奇則圓也卦方者卦以八爲數八八六十四象陰之耦耦則方也蓍有思有爲故神卦无思无爲感而遂通故知六爻者爻易變易而貢之貢獻也以吉凶獻于人也聖人平日以神知易洗濯其心心中自有蓍卦六爻而憂世覺民情不獲已出其吉凶與民同其憂患而蓍神知來來以人事言卦知藏往

往以天道言是聰明叡知神武而不用刑殺者也

夫趨吉避凶各知憂患又安所用刑殺哉

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

蓍神物也但人不能洗心以神明其德則神物亦有時而不神是以聖人知天之道不遠于人而人之心多蔽于欲于是旣教人以揲蓍之法將有爲必先問之而又敎人以洗心之道將有問必先齊之戒之也洗心者體易之事齊戒者用易之事

是故闔戸謂之坤闢戸謂之乾一闔一闢謂之變往

來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之
謂之法利用出入民咸用之謂之神
卦之德方以知揲蓍者誰不求卦猶出入者誰不
由戶也故以戶譬之葢本于乾坤而極于民用也
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
八卦定吉凶吉凶生大業
推卦所由生也太極者陰陽未判之名兩儀者陰
陽判而奇耦形四象者陰陽分老少而八卦畫八
卦畫而吉凶大業從此出則蓍之能又莫非卦之
能也　謝梅莊曰宋儒太極圖生五行不生八卦

非孔聖所謂太極也孔聖論伏羲卦位止言天地山澤雷風水火並不言五行也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

歷舉天地間之大者以與蓍龜之大天地四時日月即闔闢變通形器者也處崇高之位備物致用即制法使民咸用者也亹亹勉也定吉凶成亹亹即畫卦以生吉凶成大業者也

是故天生神物、聖人則之、天地變化、聖人效之、天垂象見吉凶、聖人象之、河出圖、洛出書、聖人則之、

神物卽蓍龜也、變化謂寒暑晝夜、垂象謂七政災祥、河圖洛書、謂陰陽奇耦、此聖人作易之原也、

易有四象、所以示也、繫辭焉、所以告也、定之以吉凶、所以斷也、

聖人效法天地圖書而作易、因有陰陽老少之四象、所以昭示也、有畫無文、人不易知、繫之卦詞爻詞、所以明告也、至于占辭之有吉凶、所以斷一卦一爻之得失也、　四象、自漢以來、皆謂七八九六

卽朱子太陽少陽太陰少陰之說

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

聖人之作易也如彼君子學之則行无不順事无不信旣順且信卑以自牧見賢思齊夫如是體易于身天必祐之可以當大有上九之一爻矣故舉此爻而贊之

右第十一章合蓍卦而贊之

以上四章總申明第二章剛柔生變化及觀

變玩占之義

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

則繫辭要矣然而繫辭者書也書亦有不盡言者繫辭而爲書卽言也言亦有不盡意者夫不盡則意不可見而易不爾也立之象而大意盡設之卦而情僞盡繫之辭而言盡而凡通之以利用占卜之以行鬼神无不盡也　立象設卦謂伏羲繫辭謂文周變通鼓舞以揲蓍言

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

所謂意言不盡中有藴奧者則藏于易之乾坤乾坤成列而剛柔生焉向非成列則無以考其推移之跡而凡一陰一陽之謂道亦以爲止此已矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

惟夫陰陽道也而聚之爲形形上爲道卽乾坤之理聖人所欲言之意也形下爲器器爲物卽乾坤

之質聖人所立之象于焉推之分之化裁爲變推

行爲通錯爲事業皆不外乎乾坤也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象

其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

形爲道而措爲事業者總于象爻具之故卽前言

而再致意焉非重出也象卽彖爻卽辭

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦卽象辭卽爻再言以致丁寧之意

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎

其人默而成之不言而信存乎德行

化裁推行動而觀變玩占神明默成居則觀象玩辭也德行者有得于言而能見諸行　孔子以傳名繫詞次章即云繫辭焉而明吉凶篇內復屢言之恐人之務于言而忽于行也故終之以德行設卦繫辭總歸于寡過而已

右第十二章申明卦爻辭之義以起下傳首章之義　上繫末章歸重德行下繫末章亦首揭出德行所謂德行者即體易簡之理而成位乎其中者也

周易詳說卷之十二

三原劉紹攽註

繫辭下傳

榕村語錄曰上繫是說易經大本大原下繫是說讀易的秘訣及凡例

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

有八卦即有天地山澤雷風水火之象有八純卦即重之爲六十四卦向之三爻者今且有六爻矣于是爻之剛柔彼此推移而有變可占辭之吉凶

悔吝繫于彖爻而動有可考

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也

承變動言動則吉凶生而悔吝著吉凶悔吝之辭因動而繫故繫辭以命而動在其中剛柔爲體變通爲用變通出于剛柔故剛柔相推而變在其中

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

承吉凶悔吝生乎動言動亦何傷貴于正耳天下固有僥倖獲福无妄生災者然非其常也必以其

常者爲勝天地之道以常者而觀示日月之道以常者而光明天下之動亦常夫一理而已一者何易簡是也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

承貞一言確然健也隤然順也總不外易簡而已爻所以效法乎此象所以取象于此爻象動于此吉凶見于彼功業因之以生聖人憂之故繫以辭而情因以見矣

右第一章承上傳末章、象爻卦辭動變而言。

天地之大德曰生、聖人之大寶曰位、何以守位曰仁、何以聚人曰財、理財正辭禁民爲非曰義、仁古本作人

乾大生、坤廣生、故曰大德、無位則獨善、有位則道行、故曰大寶、有此位、而誰與守之、不外斯人、有此人、而安能不散、不外于財、財者食貨是也、財必有理之之道、然富而不教、亦近禽獸、又必正名定分、禁非防奸、則義安可忽哉、下文所列十三卦、皆理財正辭禁民爲非之事也。

古者包犧氏之王天下也、仰則觀象于天、俯則觀法

于地、觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦、以通神明之德、以類萬物之情

此言伏羲畫卦、取象天地人物、並不及河圖洛書。可見圖書爲易中之一義、世之談易者、必諄諄執圖書以相求、讀此自當憬然返矣、

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離、

離爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜、故有此象、又離爲目、兩目相承、中爻以巽繩牽之。如網罟然。

包犧氏沒神農氏作斵木爲耜揉木爲耒耒耨之利、以教天下蓋取諸益、

耜者耟之入土者也耒卽耜柄以曲木爲之益上巽下震中爲艮坤巽木入土而前動以艮手後動以震足是耕象也。

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

上離下震卽日中之動也　合沙鄭氏曰十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已洪範三八政一食二貨。

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐

之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

變通取乾坤之義上衣下裳取乾坤之象。法備于黃帝堯舜故總其變通趣時之用而極論之

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

刳木使空剡木使銳渙上巽下坎以木乘水行舟之象濟不通以渡言致遠以沿泝言

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

震爲馬而艮手震足從之故有此象牛者對馬而

言、

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫、

上震下坤坤爲闔戶震爲有聲之木三五互坎坎爲盜卽暴客也待暴客與威天下皆所以禁民爲非也。

斷木爲杵、掘地爲臼、臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過、

震仰盂似臼。艮爲倒震。亦臼也。中二陽爲杵。

弦木爲弧、剡木爲矢、弧矢之利以威天下蓋取諸睽、

張弦于木則爲弧。剡木銳頭則爲矢。離爲戈兵兌

爲毀折。故有此象。

上古穴居而野處、後世聖人易之以宫室上棟下宇、以待風雨葢取諸大壯、

棟屋脊檩也、宇椽也、雷雨動于上。而三陽承之、如棟宇然。

古之葬者厚衣之以薪、葬之中野不封不樹、喪期无數後世聖人易之以棺椁葢取諸大過、

古葬以薪、裹尸如衣然、不封土爲墳不樹木爲識、居喪之期無日月之數、後始易之以中棺外椁、大過內巽爲木外兌倒巽亦爲木。兩木相夾。四陽如

人在中棺椁之象也　漢書劉向傳引此節云棺椁之作自黃帝始

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

結繩者事大大其繩事小小其繩各執一端以相考信書契者以刀筆畫木簡爲文字而中分其半予者執左取者執右以爲合約之契其取象夬者夬者鈌也環之有鈌者名玦玦形爲コ故說文釋夬爲夬从コ以形鈌得名各執其半之象也　十三卦之制作始畫卦終書契萬世文字之祖始于

畫卦而備于書契也

是故易者象也象也者像也

觀聖人之制器取象于卦則知聖人之作易取象于天地人物象者何肖其形也以此二句結十三卦可見十三卦皆取象非取義也諸家求其象而不得則取其義如以豫爲豫備夬爲明決之意皆未得經旨者也

右第二章言制器尚象之事葢易之所重者象故疊引以明之以爲觀象之要

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而

悔吝著也

前章論卦。此專論象爻。材者材具、爲一卦之質幹、爻辭效人事之舉動、是以有得有失、而吉凶生、或未吉未凶、而悔吝已著也、

陽卦多陰、陰卦多陽、其故何也、陽卦奇、陰卦偶、

以象材言。陽卦震坎艮、一陽而二陰、陰卦巽離兌、一陰而二陽、何也、陽以剛爲本、有一奇則陽之本立、不必二奇也、陰以柔爲本、有一偶則陰之本立、不必二偶也、

其德行何也、陽一君而二民、君子之道也、陰二君而

一民小人之道也

德行謂卦之義理陽爲君陰爲民陽卦一君統二民主權一而役效職是爲治世君子之道陰卦二君爭一民主權分而役爲主是爲亂世小人之道自一身志氣形神之德以及天下國家其善惡邪正治亂得失未有不由此者

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

屈信相感而利生焉、尺蠖之屈、以求信也、龍蛇之蟄、以存身也、精義入神、以致用也、利用安身、以崇德也、過此以往、未之或知也、窮神知化、德之盛也、

此下十一爻、皆明一君之義、咸之九四曰、憧憧往來、憧憧者、思慮擾擾之稱、然天下之事、何所容于思慮哉、凡理皆同歸而殊其塗、凡事皆一致而百其慮、莫非自然、何以思慮爲哉、日月有往來、而同歸于生明、寒暑有往來、而同歸于成歲、凡往者皆屈也、凡來者皆伸也、屈伸相感、而同歸于感應、自然之常理、生利者自然也、何所容其思慮哉、如尺蠖之屈、

乃所以求伸龍蛇之蟄乃所以存身君子爲學精研義理造乎微妙用心于內也而所以推于施用者在是順利行習所處皆安練熟于事也而所以增其心得者在是此下學之事也自是以上則亦無所用其力矣至于窮極造化不測之妙契合天地自然之機亦德盛而自致耳何所容其思慮哉

李氏易解曰蠖屈行虫郭璞曰蝍蝛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

玩困六三爻辭凡力之不能勝者皆石也强求必得失固辱得亦辱也凡人之不可依者皆蒺藜也妄處非分勢不安心亦不安也凡不得保其所有者皆妻之類也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

玩解上六爻義君子解悖之器素藏于身以待時之可爲則動中機宜何不利之有動不括礙是以

一出而有得所以語夫成器而動待時者也　此二爻相反知動靜之一致則能藏器而時動

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

玩噬嗑初九爻義明治民者當懲小以誡大也葢小人不知仁義但貪利祿耳

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

玩噬嗑上九爻義明畏罪者當慎微而謹所積也、

此二爻相反。知小大之一致。則能謹小以无咎。

子曰、危者安其位者也、亡者保其存者也、亂者有其治者也、是故君子安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂、是以身安而國家可保也、易曰其亡其亡繫于苞桑

以位爲可安、以存爲可保、以治爲可有、則危亡與亂至矣、否之九五曰其亡乎、其亡乎、殆繫于柔桑而不可以爲固乎、

子曰德薄而位尊、知小而謀大、力小而任重、鮮不及

矣、易曰鼎折足覆公餗、其形渥凶、言不勝其任也、

德厚者居位必戰兢、知大者好謀必謹密、力足者任重必從容、反是則有不勝之患、　此二爻相反。知安危之一致、則能危以保其安。

子曰、知幾其神乎、君子上交不諂、下交不瀆、其知幾乎、幾者動之微、吉之先見者也、君子見幾而作、不俟終日、易曰、介于石、不終日、貞吉、介如石焉、寧用終日、斷可識矣、君子知微知彰、知柔知剛、萬夫之望、

玩豫六二爻義、明知幾之有素也、逸豫之時、上交必有諂諛之行、下交必有瀆亂之爲、君子不然、其

審于幾乎幾者何事未動而吉先形君子有見于是相機而動不待終日之久其介如石則靜極生明不待終日而斷可以識凡事之機微矣於微而知彰見之明也于柔而知剛作之決也　沈艮思曰人之知機君子之見機皆欲趣吉故夫子惟以吉言之猶之變化云爲吉事有祥云爲之中豈惟吉字見兆凶事不見兆乎言吉而凶寓之矣古人文字都不說盡

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆危也庶幾近意不善必知見微而知彰也知不復行見柔而知剛也　此二爻相似知顯微之一致則能見幾而作不遠而復

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪緼交密之狀醇謂厚而凝也天地以氣升降二氣交密而萬物之氣化者莫不厚而凝焉男女以精施受相爲搆結而萬物之形化者莫不生而續焉蓋理無二致犹人心不可有二故有所損而後有所益

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

安其身者修身循理也然後動而爲行易其心者平心靜氣也然後出而爲言定其交者上下交孚一也然後取而有求君子修此三者則立心之有恒可知若從欲惟危誰其隨之險陂其言誰其奉之恩不素孚爲无交而求誰其輸之皆莫之與則擊而傷之者至矣此立心勿恒所致也　此二爻相

反知損益之一致則能損而得友

右第三章由彖爻以明貞一之義蓋自陰陽卦之分君欲一而不欲二君者心也事物之主也故引咸四以明之其下十爻義皆統於咸四終云以恒恒者一也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者人所由出乾坤者易所由出乾陽坤陰陰陽相交其德合陽剛陰柔剛柔各分其體異于是乎有雷風水火山澤之象動入陷麗止説之性而天

地之撰如陰陽變化之迹有以體之神明之德如陰陽易簡之性有以通之此以卦象言也　韓康伯曰撰數也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

若其稱名襍而多端要不越于事理之外然非上古淳朴之時思慮所及故考其類而知為衰世之意此以卦名言也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

夫易之畫卦也由二卦而推之六十四卦彰天道

之已然察人事之未然顯者微之使人不敢褻幽者闡之使人无所疑其稱名也推而廣之命之名以辨其陰陽之物繫之辭以斷其吉凶之占則易道大備矣此承上兩節卦象及名辭言也。

開而者推而廣之也有畫無文易道未開至文王而始開。

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

卦名井鼎歸妹可謂小矣然其義類之所關則甚大象辭寓意無窮可謂遠矣然其辭之所發則粲

然顯矣唯其旨遠辭文也旁通曲喻而無牽合附會之病唯名小類大也雜陳兼該而有妙道精義之存此卦之名辭所以發卦象之蘊者如此蓋以民心疑貳昧于所趨聖人欲有以濟之作易教人明其順理而得得報以吉逆理爲失失報以凶所謂衰世之意也

右第四章專論易之名辭

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

承上文衰世之意而申言之易之興謂易之作辭非上古淳朴之時乃文王身蒙大難繫辭教人與

民同患之意也、

是故履德之基也、謙德之柄也、復德之本也、恒德之固也、損德之修也、益德之裕也、困德之辨也、井德之地也、巽德之制也、

凡處憂患之道、不過反身修德而已、試舉九卦以言之、踐履篤寔者立身之基、謙卑自下者德物之柄、由是心不外馳而能復、則大本以端、拳拳服膺而有恒、則所守以固、然且懲忿窒欲、損其疾以自修、遷善改過、益無方而盛大、於是而處困窮、可以自驗其得力、安居不動、可以共証其有源、雖經歷

事變而沉潛巽入皆有以裁制而得其宜矣其進德之序如此

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

能敬則心平而踐履無虧尊人則自尊而德暉及物本心之復甚微而天理昭彰非羣邪所能掩一人之守有定而堅固不移處襍亂而如一損所本無姑勉强而後習熟益所固有日充裕而不造作困則身雖窮而心自亨井則體雖靜而用則動巽

則稱物得宜用、雖顯而機則藏也、

履以和行、謙以制禮、復以自知、恒以一德、損以遠害、益以興利、困以寡怨、井以辨義、巽以行權。

行已非禮、則乖戾不和、是履所以和其行、行禮無謙、則倨傲无本、是謙所以制乎禮、良心來復、已自覺悟、而不爲私欲所蔽、恒久不變、終始如一、而不爲事物所奪、損身之過、則物害亦遠、益已之善、則世利可興、困則心亨、無入不自得、而少所怨、井體不動、安而能慮、義無不辨、巽則沉潛不露、知機達變而能權、以此反身修德、尚何憂患之難處哉

右第五章亦論彖辭凡彖傳先釋卦名次言兩卦之體末推卦用此章之序亦然以爲觀彖者法

易之爲書也不可遠爲道也屢遷

遠猶忘也易之爲書其辭雖賾其名雖襍然切於人生日用不可須臾忘也其爲道至易至簡然隨時交易變易屢遷而不滯此二句一章大指下文皆發明之

變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

六虛六爻之位也隨所變易原無意必故曰虛承上爻而言其道屢遷者以其理之隨時无定周流於六位也葢六位之中陰陽之居上居下者无常奇耦之居剛居柔者迭易不可爲典要雖其時變之所適而已典者典則要者要會此所謂變易者也

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母

然有度焉當位則吉不當位則凶悔吝有一定之理使人于外內之間懼之而不犯之也又明于處

憂患之道、與致憂患之故、人苟欲免于憂患、自當遵循不失、不必有師保之督責、而慮其所憂、討其所患、雖父母之愛、無以加兹矣、

初率其辭而揆其方、既有典常、苟非其人、道不虛行、

方、謂時位也、率、由也、由其辭以揆度其時位、則出入之度、憂患之故、亦既確然其有定矣、然體道以趣時、則存乎其人焉、　自出入以度至此、皆明上文不可遠之義、所謂不易者也、

右第六章、示人以體爻之意、上章三陳九卦、專言卦也、此章屢遷周流、專論爻也、

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

此章專言爻而必先以彖原一畫之始要六畫之終而卦有定體以全卦言即彖也若夫六爻陰陽相雜惟其時物而已爻之有陰陽物也陰陽之有進退時也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

凡爻辭初則難知上則易知以初爲時義之基上則其時勢之所極也故學易者於初辭必加擬議之功而於卒也則但成其所究竟而已

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初上二爻處卦始終于時則或爲未至與既往於位則或爲未過與既退故錯䙁貴賤之物撰述剛柔之德以辨其所處之是非者必于中四爻而始備所謂時物者如此

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

要求也約也存亡吉凶之理約以此法求之亦居然可知矣至于知者并不待玩爻辭但玩彖辭亦可知葢六爻原以發明全彖也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也觀象思已過半而無如中爻襍物必不可泯也二四同陰位功則同矣而二居下體爲守令之職四居上體爲宰輔之職位寔異焉繫辭之善亦有不同二未必皆譽而多譽四未必皆懼而多懼者以四近君有僭逼之嫌也四多懼以其近則二多譽以其遠矣然遠者惟以剛中應柔中則上虛已而下勝任其義最善柔無任重之材遠非所利而易例亦无咎者以柔而中歸于寡過耳　李厚菴曰

以是推之、柔不利遠則利近也。故易中以六四承九五皆吉。以九四承六五則凶者多矣。若以柔承應于柔、以剛承應于剛、則隨其時義而取要。皆不越乎警懼之意。

三與五同功而異位、三多凶、五多功、貴賤之等也。其柔危、其剛勝邪、

危謂凶也。三五同陽位、功則同矣、而三居下體之上、為外大臣、五居上體之中、為人君、位則異焉。三之詞未必無功而多凶、五之詞未必无凶而多功、君貴臣賤之分也。究而言之、君弱臣庸、皆難勝任

而危以剛居柔君明臣良振作有爲而足以勝任矣、況艮思曰三在下之上爲外大臣其勢疎其職煩、其權位專任事則以爲攬權、綜覈則以爲刻薄、小心則以爲巽懦、悠裕則以爲懈弛、寛大則以爲冒濫、有行而動多窒碍、有言而不能聲聞、朝臣得而阻遏之、處士得而訾議之、勿用之人得而讒謗之、亢極之人得而尤怨之、故有厲道焉

右第七章因上章論爻而專論中爻以爲觀玩之準、

易之爲書也廣大悉備、有天道焉、有人道焉、有地道

焉兼三才而兩之、故六、六者非他也、三才之道也、

易之爲書、統言之則廣大而無不包、析言之則悉備而無所遺、卦之三畫、初地二人三天、八卦以三才也、因而重之爲六、則初二地、三四人、五上天、蓋三才之道、非兩不行也、

道有變動、故曰爻、爻有等、故曰物、物相雜、故曰文、文不當、故吉凶生焉、

一則無變、兩而後有變動、此爻所由名、乾陽物、坤陰物、陽貴陰賤、貴賤有等、故爻有等曰物、柔文剛、剛文柔、故物相襍曰文、文不當、謂當位不當位也、

惟其變之所適而吉凶生焉

右第八章推原上古之聖以是濟民用而辭未

備也故下言文王而曰其辭危

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大

百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

上古畫卦而無辭易之有辭其時當殷之末世周

之盛德其事當文王與紂之事耶身經憂患故其

繫辭危懼之意多危懼故得平安慢易則必傾覆

易之道也此其爲道所該甚大凡百事類孰能廢

此以此危詞而懼人以終始乎此心其要歸於无咎而已

右第九章言繫詞之要在於懼以終始懼者敬也修身之要所以寡過者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

乾確然易易則心平舒徐觀變敬慎揆幾如自山上視山下之險而不敢輕忽坤隤然簡簡則安貞密以審機謹以持行如自山下上山爲阻而不敢輕進所謂易簡而天下之理得者

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者、侯之二字衍

易簡之理平日足以說心、險阻之幾、臨事又能研慮以此判斷天下吉凶、使之踴躍鼓舞而不倦此與民同患之心也。

是故變化云爲、吉事有祥、象事知器占事知來、

變化者天道、云爲者人事、變化紛紜、吉事將至、必有祥兆之先、視象則足以知定理、審占則足以知來物、此聖人作易之原也、

天地設位、聖人成能、人謀鬼謀百姓與能、

天地設位于上下易簡之理已具聖人崇效卑法作易以成其功于是旣謀之于人復以蓍謀之于鬼雖百姓之愚亦可因卜筮而知吉凶成亹亹與聖人之能焉

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫情謂卦詞卽象之情也剛柔襍居謂奇耦之居剛居柔者參差不齊而吉凶之理昭然可見

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情

近而不相得則凶、或害之、悔且吝、

剛柔雜居則有變動、望其吉不欲其凶、以利言也、然有吉有凶者、蓋靜則情止、動則情遷、情有愛惡、時所生也、彼此相攻、事極而吉凶生、若未至于愛惡相攻、而地有遠近、位所限也、迹涉疑貳、雖未至于凶、已不能無事、而悔吝生、攻取由于有所感、情僞者德所發也、感應相交、而利害生、總而論之、不攻不取感而相得則吉利、不相得而遠猶可、不然、未有不凶害悔吝者、皆所謂險阻也、　有比應者爲近、無比應者爲遠、折中曰、觀易者須先知時位

德比應五字又須知時位德之當否皆于比應上發動

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此聖人所以不能無詞也凡人有情皆見乎辭叛道者悖理詞必慚愧而回互心疑者失要詞必持兩端枝離吉人有德言不妄發躁人無養言恒輕疾誣善為惡之人無寔可據詞必游移而無根失所執守之人心多浮蕩詞必屈抑而不伸聖人有憂患是故其詞危也

右第十章　下傳首章曰繫辭焉而命之又曰聖人之情見乎詞末章以辭歸結以見玩辭爲學易之要